證俗文

證俗文

棲霞郝懿行著

第四

祖　孫我者爲祖父之父也祖曰祖君孔叢子居衞云宋圍子思既免曰文王困於牖里作周易祖君屈於陳蔡作春秋緣曾祖而上通謂之祖或謂之先君孔安國尚書敘曰先君孔子正義曰孔子世家云安國是孔子十一世孫而上尊先祖故曰先君呂氏春秋孔子起曰今者夢見先君食潔而後饋又謂之先子孟子書曾西稱曾子曰先子則祖之稱也亦謂之先古禮祭義以事天地山川社稷先古注曰先古先祖

大父曰王父爾雅釋親或曰太公史記齊世家吾太公望子久矣或曰公

呂氏春秋孔子弟子從遠方來者孔子荷杖而問之曰子之公不有恙乎次及父母次及兄弟妻子是也

或曰家公亦曰家祖顏氏家訓風操篇云昔侯霸之子孫稱其祖父曰家公潘尼稱其祖曰家祖陳思王稱其父曰家父母為家母古人之所行今人之所笑也

蜀人謂之波范成大吳船錄蜀中稱尊者為波祖及外祖皆曰波

波嶓也宋祁曰波當作嶓

妣

媲於祖也繇母而上通謂之妣亦謂之先妣周禮大司樂以享先妣注云先妣姜嫄也

或曰太嫛太公太嫛豫章人語也說文嫛沓也徐鍇曰俗作婆博雅老嫗也

亦曰嫛嫛今東齊語

嫛亦嶓也

父

矩也說文

南楚謂之父或謂之父老方言　案史記馮唐傳文帝輦過問唐曰父老何自為郎又曰父知之乎

周晉秦隴謂之公或謂之翁方言

史記項羽紀吾翁即若翁列子黃帝篇家公執席漢書張良傳幾敗迺公事案公亦翁也今呼人父曰尊翁　日知錄二十卷戰國策陳軫將之魏其子陳應止其公之行史記留侯世家吾惟豎子固不足遣乃公自行耳此皆謂父爲公云云

或謂之爹 玉篇屠可切父也又陟斜切

或謂之爸 玉篇蒲可切父也　正字通夷語稱老者爲八八或巴巴後人因加父作爸字蜀謂老爲波宋景文謂波當作皤黃山谷貶涪號涪皤　案亦號涪翁

吳人語也 集韻爸音霸吳人呼父曰爸

又謂之奢 玉篇父也廣韻正奢切吳人呼父曰奢

亦謂之爺 玉篇以遮切俗呼父爲爺古木蘭詩軍書三十卷卷卷有爺名

通謂之爹 南史梁始興王儋傳詔徵還朝人歌曰始興王人之爹赴人急如水火何時復來哺乳我荊土方言謂父爲爹故云廣韻云爹北方呼父與南史不合韓愈祭女挐女文阿爹阿八　案廣韻爹屠可切此音與南史合又陟邪切羌人呼父也此音亦與北

方不合今北方人讀爹爲丁耶切又謂之阿多唐書德宗紀云貞元六年回紇可汗謝其次相曰惟仰食於阿多此則荒俗呼父爲阿多也案其別謂之哥日知錄二十四卷唐時人稱父爲哥舊唐書王琚傳玄宗泣曰四哥仁孝同氣惟有太平睿宗行四故也玄宗子棣王琰傳惟三哥辨其罪玄宗行三故也有父之親有君之尊而稱之爲四哥三哥亦可謂名之不正也已又曰玄宗與甯王憲書稱大哥則唐時宮中稱父稱兄皆曰哥　案呼父曰哥亦若呼母曰姐或謂之郞日知錄北朝人呼父爲郞北史節義傳李憲爲汲固長育至十餘歲恆呼固夫婦爲郞婆閩人謂之郞罷青箱雜記眞臘人呼巴駞眞臘風土記此皆異方殊俗不相知之言也至於舊書雜記語不失方其義可得而言父生曰嚴君周易家人彖傳殁曰先君案呂氏春秋孔子稱今者夢見

先君郎未知先君是祖是父

尊者曰府君

日知錄二十卷陸雲作祖父誄曰故散騎常侍陸府君張說作其父贈丹州刺史先府君墓誌每稱必曰君　又二十四卷府君者漢時太守之稱三國志孫堅襲荊州刺史王叡叡見堅驚曰兵自求賞府君何以在其中孫策進軍豫章華歆為太守葛巾迎策策謂歆曰府君年德名望遠近所歸

母

牧也

說文

江淮之閒謂之媞蜀謂之姐

說文　案閩人亦呼母為姐其古文作她一作毑或作媎又姐有紫音漢書馮奉世傳隴西羌乡姐旁種反注云姐音紫今西羌尚有乡姐之姓又慈野切音狙蕩姐亦羌屬揚雄諫書籍蕩姐之場

淮南謂之社

說文　案淮南說山訓東家母死其子哭之不哀西家子見之歸謂其母曰社何愛速死吾必悲哭社注云江淮謂母為社

南楚瀑涯之閒謂之媓

方言

楚人曰嬭

廣韻奴蟹切乳也或

作妳古文作囡又奴禮切音禰傳雅母也齊人曰㜷音迷李賀稱母曰阿㜷吳人曰
媒又曰媄集韻彌計切吳俗呼母曰媄眞臘曰米眞臘風土記呼母爲米此
皆方音不同其文自母而變也案嬭㜷媒媄米之字皆是母之轉聲或
謂之孃俗呼父曰爺亦作耶母曰娘亦作孃木蘭詩不聞耶孃喚女聲但聞黃河流水鳴濺濺杜
甫兵車行耶孃妻子走相送塵埃不見咸陽橋案說文孃肥大也有穰囊兩音今俗肥而無力呼曰孃
也宋史韓琦傳宮中稱郭后爲大娘劉妃爲小娘亦謂之媽廣韻莫補切博雅母也一曰牝
馬案俗讀若馬平聲今東齊人稱母曰媽媽或轉爲嬷嬷音忙果切俗字也又謂之姊姊
北齊太子稱生母爲姊姊至宋則呼嫡母爲大姊姊妻之於嫡母亦然宋高宗母韋后稱徽宗后爲大姊
姊語見后妃本傳案蜀人呼母爲姐姐有姊音姊亦宜有姐音是姊姊卽姐姐也今妻子亦呼其母爲

姐又羌人呼母爲婿郎之姐也

姥媪負嫗通語也 姥與母姆並同媪母之別稱史記趙世家媪之愛燕后又地神曰媪張晏曰坤爲母故稱媪見漢書郊祀歌高帝紀常從王媪武負貰酒如淳曰俗謂老大母爲阿負師古曰劉向列女傳云魏曲沃負者魏大夫如耳之母也此則古語訓老母爲負耳又周勃傳亞夫爲河內守時許負相之應劭曰許負河內溫人老嫗也案三國蜀志劉焉璋評裴松之注今東人呼母爲負說文嫗母也漢書嚴延年傳延年兄弟五人皆大官母號萬石嫗案萬石嫗義同萬石君

兄

況也 白虎通 **兄況父法故大江以南北呼兄爲況** 案兄況古通用漢書尹翁歸傳尹翁歸字子兄師古曰兄讀曰況又漢樊毅華嶽廟碑尹君善必書兄乃威德注云兄與況同

又荒也荒大也故青徐人稱兄曰荒 釋名 案詩魏

風陟彼岡兮瞻望兄兮兄音荒通雅謂兄爲況本於荒音又案顏氏家訓音辭篇引通俗文曰入室求曰搜反爲兄侯然則兄當音所榮反此古語之不可用者

周人謂兄曰罤說文江東人亦曰罤爾雅釋親作罤云罤兄也郭璞注今江東人通言罤又通作昆玉篇兄昆也荊揚之鄙謂之膊膊兄也方言　案今嬰兒語不了呼兄曰膊膊是正音也語了者反笑之致之曰哥哥非正音也桂林之中謂之[illegible]方言郭注皆音義所未詳鮮卑語曰阿干通鑑哥通語也唐時稱兄曰哥玄宗與甯王憲書稱大哥又有同玉眞公主過大哥園池詩

弟

第也相次第而生也釋名　案第弟通說文弟束韋之次弟也無第字又悌也心順行篤也白虎通　案悌弟通廣雅弟順也言順於兄無悌字兄曰先

生弟曰後生爾雅釋親男子先生為兄後生為弟兄稱弟曰家弟亦曰

舍弟魏文帝與鍾繇書是以令舍弟子建因荀仲茂時從容喻鄙旨言儁古人亦有自稱其弟為令弟者

姊妹女兄弟也姊姊謂之姐姐釋名姊積也猶日始出積時多而明也案姐亦音紫

或謂之媦亦謂之孟方言媦孟姊也郭注外傳曰孟吷我是也令江東山越閒呼姊聲如市此因字誤遂俗也媦音義末詳案媦音稍博雅孟姊也戴東原方言疏證云廣韻曰嬃齊人呼姊也媦嬃字通可以補郭注之闕

又謂之嫋廣韻兒氏切音介

曰嬃說文女字也楚詞曰女嬃之嬋媛賈侍中說楚人謂姊為嬃案呂嬃漢高后女弟樊噲妻封臨光侯

妹亦曰媦說文楚人謂女弟曰媦公羊傳曰楚王之妻媦案媦音胃

聲轉

也

姑姊妹　父之姊妹也姑故也言於已爲久故之人也

釋名父之姊爲姑姊左氏襄二十一年傳季武子以公姑姊妻之孔疏引劉炫云此姑姊是襄公父之姊妹爲姑妹孔疏又引列女傳梁有節姑姊入火而救兄子是父之妹爲姑妹

通爲諸姑詩邶風問我諸姑姑謂兄弟之女曰姪姪迭也更迭進御也公羊莊十九年傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也　案亦曰姪子公羊成二年傳蕭同姪子者

謂兄弟之子亦曰姪左氏僖十五年傳姪其從姑杜預注謂我姪者我謂之姑謂子圉質秦　王應麟困學紀聞八卷白虎通引親屬記卽爾雅釋親也通典顏延之曰伯叔有父名則兄弟之子不得稱姪從母有母名則姊妹之子不可言甥

且甥姪唯施於姑舅耳雷次宗曰姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母劉共父刊二程先生集改姪爲猶子朱文公謂古人固不謂兄弟之子爲姪亦無云猶子者但云兄之子弟之子然從俗稱姪亦無害於義理也顯閻若璩案顏氏家訓云爾雅喪服經左傳姪名雖通男女並是對姑立稱晉世已來始呼叔姪余謂呂氏春秋黎巨部有奇鬼焉喜效人之子姪昆弟之狀先泰已稱兄之子弟之子爲姪見於此

姪謂之孫

言鯖今人呼其姪曰孫亦有本烏程男子孫常弟烈分居各得田半頃烈死歲飢常以米粟給其妻子及田熟輒追計直沒取其田烈兒長大訟之督郵掾史議曰烈兒遭飢賴常升合長大成人而更爭訟非順孫也見漢書

兄弟之子謂姑曰家姑

顏氏家訓風操篇云蔡邕書集呼其姑女爲家姑家姊

舅姑、夫之父母也

禮內則婦事舅姑如事父母今俗便呼舅姑爲爹孃非禮也

案

舅久也久老稱也姑故也釋名　案儀禮士昏禮注古文舅皆作咎尊如

父而非父者舅也親如母而非母者姑也白虎通舅姑

亦曰翁姑案舅曰阿翁唐書代宗曰不癡不聾不作阿翁姑曰阿姑顏氏家訓絡索阿姑餐

或曰尊章關中曰鍾漢書景十三王傳背尊章師古曰尊章猶言舅姑也今關中俗

婦呼舅姑為鍾鍾者章聲之轉也舅或謂之章又謂之伀釋名俗或謂舅曰章

又曰伀　案伀與鍾字異音同章通作嫜杜甫新婚別妾身未分明何以拜姑嫜泰人謂之

公漢書賈誼傳抱哺其子與公併倨　顏氏家訓書證篇北閒風俗婦呼舅為大人公　案公通作妐

呂氏春秋遇合篇云姑妐知之曰為我婦而有外心不可畜　又案今東齊亦稱舅姑為公公縏槃宋

人謂之君公淮南汜論訓云宋人有嫁子者告其子曰嫁未必成也有如出不可不私藏私

藏而富其於以復嫁易其子聽父之計竊而藏之君公知其盜也逐而去之　案釋親有君舅君姑之名君公義本此

姑謂之威

說文威姑也漢律曰婦告威姑　案威畏也古威畏通用

婦謂之息

案俗作媳稱媳婦非也禮檀弓細人之愛人以姑息注云息猶安也言容取安也呂氏春秋觀世篇云辟遠箕子爰近姑與息尸子曰紂棄黎老之言用姑息之語注云姑婦女也息小兒也愚案息謂婦也姑與息對言卽謂姑與婦爾春秋傳云婦者有姑辭也賈誼傳云婦姑不相說則反脣而相稽皆姑與婦對言至於檀弓尸子呂覽並以姑與息連文其義一也姑息之愛蓋謂婦人之仁鄭注非是乃若黎老之言用姑息之語卽是謂紂惟婦言是用尸子之注亦未得矣又東觀漢記此蓋我子息也戰國策老臣賤息舒祺此皆謂子曰息蓋息以生長爲義子之與婦義得兼施證以今俗媳婦之語則知稱婦曰息自周秦之世已然

嫂婦　兄弟之妻也　爾雅釋親女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦郭注猶今言新婦是也儀禮喪服傳謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎鄭注謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾賈疏兄弟妻既無母婦之名令名爲嫂婦者假作此號使遠於淫亂　長嫂曰丘嫂亦曰巨嫂　漢書楚元王傳過其丘嫂食張晏曰丘大也長嫂稱也師古曰史記丘字作巨巨皆大也　婦曰新婦　晉人帖　案晉王羲之書嫂作㛮　案今邨民稱弟婦爲弟妹甚謬

娣姒　兄弟之妻相名也　爾雅釋親　釋名少婦謂長婦曰姒言其先來己所當法似也長婦謂少婦曰娣娣弟也己後來也　關中曰先後吳楚曰妯娌　漢書郊祀志見神於先後宛若孟康曰兄弟妻相謂先後宛若字也師古曰先音蘇見反後音胡構反古謂之娣姒

今關中俗呼爲先後吳楚俗呼之爲妯娌音軸里釋名先後以來先後言之也關西亦曰
築娌方言築娌匹也郭注今關西兄弟婦相呼爲築娌案築妯通廣雅作妯集韻作婧與妯同
娌耦也方言娣婦或曰稱婦爾雅釋親姒婦或言稙婦青徐
謂之稙長釋名青徐人謂長婦曰稙稙長也禾苗先生者曰稙取名於此也荊豫謂之
熟釋名荊豫人謂長婦曰熟熟祝也祝始也或均謂之姒賈逵鄭康成皆云兄弟之妻相
謂爲姒案對文稱娣姒散文則統稱姒姒通語也左氏成十一年傳聲伯之母不聘穆姜曰
吾不以妾爲姒杜注聲伯之母叔肸之妻昆弟之妻相謂爲姒穆姜宣公夫人宣公叔肸同母昆弟又昭
二十八年傳長叔姒生男據叔向嫂謂叔向妻也杜注與前注同是皆呼夫弟之妻爲姒方俗語
異姒曰姆姆娣曰嬸嬸雖非雅記亦出成文呂祖謙紫薇雜

記呂氏母母受嬸房婢拜嬸見母母房婢拜卽答今俗兒婦呼弟妻爲嬸嬸弟妻呼兄嫂爲姆姆拜卽母母也

其於猶子也姆亦姆之嬸亦嬸之親疏有敘如其倫焉爾

案俗呼叔母曰嬸伯母曰姆親疏皆以此準焉

女公女叔

謂夫之姊妹也

爾雅釋親夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹郭注今謂之女妹是也案公通作妐禮昏義和於室人鄭注室人謂女妐女叔諸婦也據此注女妐卽爾雅女公其女叔卽爾雅女妹是知女妹爾雅古本正作女叔今本蓋因郭注女妹傳寫致誤賴有昏義注可以正之

女叔謂之小姑

新婦詩未諳姑食性先遣小姑嘗案女公今俗謂之大姑非也小姑者言新婦畏之如姑爾以義推之雖女公亦當曰小姑

謂夫之兄爲兄公

爾雅釋親釋名夫之兄曰公公君也君尊稱也

或曰兄鍾

郭注兄公今俗呼兄鍾語之轉耳

亦

曰兄章釋名兄公俗閒曰兄章章灼也章灼敬奉之也案章者鍾聲之轉耳已見上文又

曰兄忪釋名又曰兄忪是己所敬見之征忪自肅齊也俗或謂舅曰章又曰忪亦如之也案忪亦鍾耳已見上文

謂夫之弟爲叔爾雅釋親釋名叔少也幼者稱也叔亦俶也見嫂俶然卻退也案叔當作尗說文菽之小也是尗卽小義今俗稱叔爲小叔於義外矣或曰季子戰國策蘇秦嫂曰以季子位高而多金亦曰小郎晉書列女傳謝道韞爲小郎解圍

婚姻

夫婦也婦家曰婚壻家曰姻說文婚姻謂之異姓周禮司儀時揖異姓鄭注異姓昬姻也衞將軍文子曰獨居思仁公言言義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宮縚之行也夫子信其仁以爲異姓謂妻之也案注文本大戴禮衞將軍文子篇婦謂之妻子日知錄二十四卷今人謂妻爲妻子此不典之言然亦有所自韓非子鄭縣人卜子使其

妻爲袴其妻問曰今袴何如夫曰象吾故袴妻子因毀新令如故袴杜子美詩結髮爲妻子席不煖君牀

案妻曰妻子猶夫曰夫子亦卿妻曰內子女曰女子古人以子爲丈夫之美稱女子亦然也漢書游俠樓護傳護身與呂公妻與呂姬同食下云妻子頗厭呂公又云流涕責其妻子是郎謂妻爲妻子也

或謂之細君

漢書東方朔傳歸遺細君師古曰細君朔妻之名一說細小也朔自比於諸侯謂其妻曰小君　案注後說當是

亦曰鄉里會稽八曰家里

南史張彪傳我不忍令鄉里落它處姚寬曰猶會稽人言家里　案今東齊亦謂妻爲家里其曰鄉里據沈約山陰柳家女詩還家問鄉里詎甚持作夫則鄉里亦會稽八語也

秦晉謂之家

左氏僖十五年傳逃歸其國而棄其家杜注家謂子圉婦懷嬴孔疏夫謂妻曰家

河南謂之姁

集韻河南謂婦曰姁音區遇切

羌人謂之妭

集韻羌人謂婦曰妭音撥

西域謂之婆利耶

梵言娑利

言婦

其下妻曰孀也小婦通名也

說文孀一曰下妻博雅妻謂之孀亦曰妾名案嬬通作須易歸妹六三歸妹以須吳澄曰荀陸作嬬又音穤漢書外戚傳鳳知其小婦弟張美人已嘗適人師古曰小婦妾也

妻或謂壻曰郎

晉書列女傳謝道韞曰天壤之閒乃有王郎

壻稱妻通謂之娶

太平經君子利用取娶謹于娶執初貞後甯注云女謂之娶娶同妃執同逑案說文妃匹也又音配古通用

夫妒婦曰媢婦妒夫曰妒

說文案古語亦或通也王充論衡妒夫媢婦史記五宗世家憲王病甚王后以妒媢不常侍病是也山海經亶爰之山有獸曰類自為牝牡食者不妒又鶬鶊為膳可療妒梁武帝蓋用之

厚齎娉財曰賣婚

史通山東士人尚閥閱嫁娶必多取資人謂之賣婚

貧贅婦家為贅壻

漢書賈誼傳秦人家貧子壯則出贅史記滑稽傳淳于髡齊之贅壻

又曰贅子

漢書嚴助傳賣爵贅

子師古注曰贅質也一說云贅子者謂令子出就婦家爲贅婿耳贅婿解在賈誼傳贅婿之婦家或曰坐山招夫案今俗人有坐山招夫語初不知所起及讀吳越春秋句踐以寡婦淫泆過犯皆輸山上士有憂思者令游山上以喜其意蓋是俗語所本然非美談也凡無夫無妻通謂之寡小爾雅　漢書司馬相如傳有女文君新寡左氏襄二十七年傳齊崔杼生成及彊而寡　日知錄三十二卷引焦氏易林久鰥無偶思配織女求其非望自令寡處寡夫曰煢寡婦曰嫠小爾雅　案小爾雅作寡婦曰釐蓋釐嫠古通用嫠謂之媰音雛王媛清河王誄惠于媰孀　案說文媰婦人妊身也引周書曰至于媰婦蓋別一義寡夫謂之丌壻漢書楚元王傳丌嫂注孟康曰丙方謂亡女婿曰丌壻丌空也男女不以禮交曰姘案今俗有此語說文姘除也倉頡篇男女私合曰姘漢律齊人與妻婢姦曰姘又齊與女交罰

金四兩曰姘

女婬謂之姣 廣韻姣胡茅切音肴淫也左氏襄九年傳穆姜曰棄位而姣不可謂貞 案姣音肴是一曰如字讀非也今俗罵女婬曰姣俏

男婬謂之嫖 案俗謂婬邪曰嫖音若飄漢書景十三王傳廣川王望鄉歌背尊章嫖以忽據此則女婬亦曰嫖也說文嫖輕也

妓女者倡也 俗作娼非 倡女樂也 萬物原始洪涯妓三皇時人倡家託始一曰古未有妓至漢武始置營妓以待軍士之無妻室者見漢武外史 案齊桓公女市女閭七百妓蓋始此也

倡家謂游壻曰姻嫪 字典音顧撈姻嫪戀惜也韓愈詩感物增戀嫪

亦曰嫪毐 音藹史記呂不韋傳求大陰嫪毐爲舍人索隱曰世罵淫曰嫪毐一曰嫪姓也

閩人謂妓女爲媌 方言郭注今關西人呼好爲媌

子女 男子子女子子也古者男女通稱子 案女稱子者論語以

其子妻之小者曰赤子漢書賈誼傳注師古曰赤子言其新生未有眉髮其色赤一曰吾子管子海王篇吾子食鹽二升少半注吾子謂小男小女也讀書通童通作吾正字通古本管子作童亦曰嬰兒禮雜記下云中路嬰兒失其母焉注云嬰猶鷖彌也　案鷖彌蓋小兒啼聲說文作嫛婗釋名人始生曰嫛婗嫛是也言是人也婗其啼聲又作緊倪孟子音義倪謂緊倪小兒也或曰嬰孩釋名人始生曰嬰兒胷前曰嬰抱之嬰前乳養之故曰嬰一曰女曰嬰男曰孩　案說文嬰頸飾也蓋女以為飾若令之項環作鎖形也荀子富國篇處女嬰寶珠是女子雖成人猶以為飾焉孩者說文作咳小兒笑也古文作孩又嬰集韻音映關中謂孩子曰嬰吳人謂之孤㹠集韻吳人謂亦子曰孤㹠音鵝牙關中謂之麼子集韻麼牀無切音鈕玉篇麕子一曰關中謂小兒為麼子取此義亦謂之阿嬌輟耕錄段繼昌好飲以錢遺之者盡送酒家名酒曰

黃嬌蓋關中以兒女爲阿嬌故況之 案漢武故事若得阿嬌當以金屋貯之後世皆以阿嬌爲女名非也此卽兒女之通稱正用關中語也今世亦稱嬌兒嬌女

豚犬其通名也 國語越王句踐令生丈夫二壺酒一犬生女子二壺酒一豚 案後世稱兒曰豚犬本於此也但豚犬之名義兼男女世俗相沿單施於男稱不及女於義非矣漢書司馬相如少時名犬子師古曰父母愛之不欲稱斥故爲此名然則古人名子皆有法義呼爲豚犬慈愛攸存謙言鄙賤義亦舛也 又案男女之老者謂之諸君管子海王篇令吾非籍之諸君吾子注諸君謂老男老女也六十已上爲老男五十已上爲老女也

產乳謂之孳 說文孳汲汲生也

亦謂之挽 說文挽生子免身也 案坐蓐曰分挽

雙產陳楚之間謂之釐孳 方言郭注音茲 玉篇作孷孖云雙生也

秦晉之間謂之僆子 方言郭注音輦 玉篇雞鴨成僆 案今謂幼少者曰小僆僆爾雅雞屬

未成雜健郭氏彼注江東呼雜少者曰健

自關而東趙魏之間謂之孿生

說文孿一乳兩子也　廣韻孿同孿

女謂之嫁子

言往適人　案越語句踐令生三人公與之母生二人公與之餼令制生子三人以上官與米布也

崽者子也

崽音皋聲之轉也　案崽廣韻音腮正韻音灑當從王篇音宰水經注㴑水下云變童丱女弱年崽子

湘沅之閒謂之崽

案今東齊言是子亦曰者崽兒讀如廝

東齊謂之子

聲如宰　案今東齊呼小兒曰崽子如郭音宰

閩入謂之囝

集韻囝音蹇正字通閩音讀若宰青箱雜記唐取閩子爲宦官顧況有哀囝詩又有囝別郎罷郎罷別囝詩以寓諷郎罷閩人呼父也

父稱子曰學生

言鯖宋陳省華對客子堯叟堯佐堯咨列侍客不安省華曰學生列侍常也王祚見客子溥年三十二拜相朝服侍立客求去祚曰學生勞賢者起避耶戚德古風可想見也

子受姓者也姓

者人所生也說文姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子从女从生生亦聲春秋傳曰天子因生以賜姓鄭曉曰姓字从女生上古八大姓姜姬嬀姒嬴姑姚妘皆从女子謂之姓左氏昭四年傳庚宗之婦人獻以雉問其姓對曰余子長矣能奉雉而從我矣淮南道應訓云秦穆公謂伯樂曰子姓有可使求馬者乎高誘注云子姓謂伯樂子孫謂之姓詩周南振振公姓謂公孫也上對公子下推公族謂孫明矣又謂之子姓猶言子孫也楚語奉其子姓從其時享或謂之家孫顏氏家訓風操篇云班固書集亦云家孫女者如也如往也爾雅釋詁往嫁於人釋詁嫁往也吳人謂女曰娪集韻音魚青徐州呼女曰娪娪忤也女始生人意不喜忤忤然也釋名案娪音誤廣韻又音吾埤倉美女也今京師謂女曰妞亦作[illegible]音紐呼爲妞

娅若大曰大娅次曰二娅又次曰三娅又案娅古文好字說文引商書曰無有作政方言秦晉之間美色或謂之好

西域謂之阿摩梵言阿摩此言女

外祖父母

外孫謂之也外孫女子子之子也爾雅釋親儀禮緦麻三月章外孫賈疏云外孫以女出外適而生故云外孫

始冠而見於外祖謂之朝春秋僖五年杞伯姬來朝其子何休注禮外孫初冠有朝外祖之道　案初冠則朝以成人禮見也又明女子子之有子也今世不待成人而亟見之來無令舉去無齒行故里語曰外孫狗望家走

外祖謂之波范成大吳船錄蜀中稱外祖曰波己見前

外祖母謂之嫽嫽字典音老北方人呼外祖母為嫽或呼外公外婆　顏氏家訓風操篇云河北士人皆呼外祖父母為家公家母江南田里間亦言之以家代外非吾所識

舅甥

舅者母之昆弟也甥者謂我舅者吾謂之甥也

爾雅釋親　釋名舅謂姊妹之子曰甥甥亦生也出配他男而生故其制字男旁作生也

舅曰舅氏

案舅曰舅氏母曰母氏並見詩經所以獨母舅稱氏者以母與舅皆他氏故也其父兄姊妹卽不言氏矣

東齊曰舅舅

讀如鹿鹿　案舅有鹿音漢書敘傳遭成之遜政自諸舅陽平作咸詠加鄉宰宰樊里切又易林云潔身白齒衰老後起多孫眾子宜利姑舅　又案儀禮士昏禮注古文舅皆作咎穆天子傳咎氏．郭璞注云咎猶舅也案在傳亦有咎犯大學作舅犯也

舅之妻曰妗

集韻互禁切音矜俗謂舅母曰妗

舅謂之舅父

史記惠景開侯者年表云孝文元年清都侯駟鈞以齊哀王舅父侯周陽侯超兼以淮南厲王舅父侯索隱曰舅父卽舅猶姨曰姨母也　案舅無父名卽舅之妻安得有母號今世稱舅母者失其義也

甥謂之出

爾雅釋親郭注公羊傳曰蓋舅

出釋名姊妹之子曰出出嫁於異姓而生之也

出之子爲離孫 爾雅釋親釋名出之子曰離孫言遠離也

或謂之彌甥 左氏哀二十三年傳以肥之得備彌甥杜注彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥案彌甥離孫蓋即一聲之轉

亦謂之從孫甥 左氏哀二十五年傳太叔疾之從孫甥也杜注姊妹之孫爲從孫甥與孫同列案今世謂之重外甥或曰甥孫

從舅謂之堂舅也 爾雅釋親母之從父晜弟爲從舅開元禮謂之堂舅案今世同堂稱堂始於此

從母母之姊妹也 案母之姊妹有母名母之晜弟獨無父名者以女子與女子尤親愛故也其曰從母言從母而得此稱猶宗族之有從父也

從母謂之姨母 左氏襄二十三年傳穆姜之姨子也杜注穆姜姨母之子與穆姜爲姨兄弟孔疏據父言之謂之姨據母言之當謂之從

母但子效父言亦呼爲姨　案從母不得稱姨卽加猶子不當言姪說已見前但據穆姜所說是古來便有此稱又據釋名母之姊妹曰姨則知漢世稱姨也其加稱姨母蓋始於魏晉之時觀杜注左傳可見今世謂之姨孃

其子謂之姨子

左氏傳　爾雅釋親從母之男子爲從母昆弟其女子子爲從母姊妹　案今俗稱兩姨兄弟兩姨姊妹

二子相謂爲表

朝野僉載狄仁傑爲相候問盧氏堂姨仁傑曰表弟有何願盧曰老姨止一子不欲令事女主　案此今世所謂外表兄弟也然中衷外表之名恐亦不始於唐

二母通謂爲甥

案謂甥非也然自六朝以前蓋已稱甥故宋顏延之雷次宗輩據俗而議之矣說已見前

母之從姊妹曰堂姨

朝野僉載

外舅外姑

妻之父母也爾雅釋親

亦謂之舅姑

禮坊記壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻鄭注舅姑妻之父母也蜀志先主傳云獻帝舅車騎將軍董承裴松之注云董

承漢靈帝母董太后之姪於獻帝爲丈人蓋古無丈人之名故謂之舅也　案加言外者所以別於舅姑之正稱不言外者所以明夫婦匹敵之義也

或謂之姼

方言南楚瀑洭之閒謂婦妣曰母姼稱婦考曰父姼郭注姼音多古者通以考妣爲生存之稱　案姼又音提又典可切音鞮又音是侈

又謂之泰山

酉陽雜俎明皇封禪泰山張說爲封禪使說女壻鄭鎰本九品官舊例封禪後自三公以下皆遷轉一級惟鄭鎰因說驟遷五品兼賜緋服因大酺次玄宗見鎰官位騰躍怪而問之鎰無詞以對黃旛綽曰此泰山之力也　案自爾以後名稱實繫或呼嶽翁或稱岳丈或號丈人者泰山有丈人峯也或稱岳父岳母謂之父母者亦猶南楚稱父姼母姼也惟呼岳母爲泰水是里人不典之言又丈人之稱其來亦遠蓋自六朝已然觀裴松之三國志注可見旣號丈人因呼丈母此亦有例顏氏家訓風操篇云中外丈人之婦猥俗呼爲丈母　又云吾嘗問周宏讓曰父母中外姊妹何以稱之周曰亦呼爲丈

入自古未見丈人之稱施於婦人也

女壻謂之甥

爾雅釋親外舅外姑郭注謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子曰帝館甥于貳室是也　案不獨宜稱甥若名以義起正當稱外甥蓋外甥對外舅而言也今人對舅稱外甥是幷外其舅可謂謬矣

亦謂之倩

方言東齊之閒壻謂之倩郭注言可借倩也今俗呼女壻爲卒便是也　案倩讀淸去聲史記倉公傳黃氏諸倩集解徐廣曰倩者女壻也

贅壻謂之贅子

漢書嚴助傳民待賣爵贅子以接衣食師古以贅子爲贅壻解在賈誼傳史記滑稽傳注索隱曰贅壻女之夫比於子如人疣贅是餘剩物也　案贅壻比於子今俗子壻之稱蓋本如此世謂養老女壻是也至於女適男家惟孝翁姑今人循俗自同出贅稱爲子壻因而妻之父母被以父母之號名實兩失謂之愼者也

亦謂之子壻

漢書張耳傳趙王旦暮自上食體甚卑有子壻禮　案此亦沿六國之餘習以贅壻自居故稱子壻耳非必常人皆然

亞壻

謂之僚壻爾雅釋親兩壻相謂爲亞郭注詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門爲僚壻釋名

又曰友壻卽僚壻也案友壻又見漢書嚴助傳馬永卿嬾眞子二云江北人呼連袂又呼連襟案今亦曰連襟又囙連喬蓋取三國吳志大喬小喬之語

壻於公曰公壻左氏文八年傳晉侯使解揚歸匡戚之田于衛且復致公壻池之封杜注公壻晉君壻池其名

壻於帝曰帝壻後漢書馬援傳梁伯孫帝壻也

亡女壻曰亚壻也已見前

凡婚姻相謂曰有連漢書南粵王趙佗傳及蒼梧秦王有連孟康曰連親婚也案又曰連婚漢書王商傳大將軍鳳連婚楊彤

謂妻之昆弟爲舅案今俗有大舅小舅之稱蓋是父效子言非正名也

謂人舅者人謂之甥亦謂之外甥釋名妻之昆弟曰外甥其姊妹女也來歸己內爲妻故其男爲外姓之甥甥者生也他姓子本生於外不得如其女

來在己內也

舅姑之子姊妹之夫與妻之昆弟皆甥也

爾雅釋親郭注四人體敵故更相爲甥甥猶生也今人相呼蓋依此　案相呼依此謂生也據郭所言則知東晉時此四人猶皆相呼爲生也今人書刺平輩稱生後輩稱晚生義蓋起於此至若舅姑之子相謂爲表兄弟妻之昆弟姊妹之夫並相呼爲兄弟此則今昔殊稱方俗語異事不師古者也然其妻之昆弟便稱內兄內弟此實非也儀禮喪服緦麻三月者姑之子鄭注外兄弟也又云舅之子鄭注內兄弟也是則內外之稱施於舅姑不宜加於妻之昆弟明矣

二父相謂曰親家

輟耕錄凡男女締姻者兩家相謂曰親家此二字見唐書蕭嵩傳又盧綸作王駙馬花燭詩人主人臣是親家則此稱蓋起於唐矣今北方讀親字去聲然如盧綸詩知唐人已讀去聲也又案左傳桓二年釋文親有平去二音　年默人曰案後漢書注引汝南記云華仲妻至親家李氏堂上此自漢時有親家矣

天子　天地之子天下之父也白虎通王者父天母地曰天子說文姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子春秋傳曰天子因生以賜姓　案因生賜姓若黃帝生於姬水姓姬炎帝生於姜水姓姜也

謂之鉅公漢書郊祀志吾欲見鉅公鄭氏曰天子也張晏曰天子爲天下父故曰鉅公也師古曰鉅大也　案父一曰公已見前

或謂之天公後漢書南匈奴傳論棄蔑天公注云天公謂天子也

亦謂之大家蔡邕獨斷天子無外以天下爲家　案漢魏以來宮中呼官家爲大家

又謂之官家案五帝官天下三王家天下兼三五之德故曰官家珩璜新論云謂天子爲官家蕭梁時已有此語梁簡文諸子傳建平王大球見武帝禮佛謂母曰官家尙爾兒安敢辭

或謂之縣官史記絳侯世家盜買縣官器注云縣官謂天子也王者官天下故曰縣官也漢書霍光傳縣官非我家將軍不得至是如淳曰縣官謂天子也　案縣赤縣也史記

秦始皇本紀大矣哉宇縣之中注云縣赤縣廣韻縣古作寰

又謂之宅家困學紀聞十八卷唐子西內前行云宅家喜得調元手唐時宮中謂天子爲宅家通鑑韓建發兵圍十六宅諸王呼曰宅家救兒劉季述等至思政殿皇后趨至拜曰軍容勿驚宅家

其臣庶通稱爲陛下日知錄二十四卷賈誼新書天子卑號稱陛下蔡邕獨斷陛階也所由升堂也天子必有近臣執兵陳於陛側以戒不虞謂之陛下者羣臣與天子言不敢指斥天子故呼在陛下者而告之因卑達尊之義也上書亦如之及羣臣士庶相與言曰殿下閣下執事之屬皆此類也據此則陛下猶言執事後人相沿遂以爲至尊之稱　許善心以陳臣入隋宇文述言其祭陳叔寶文稱陛下召問善心言陛下者本是呼執事之人與尊號不同事乃得釋然後世非天子亦不敢用

或稱足下者六國及秦時語日知錄今人但見史記秦閭樂數二世稱足下遂以爲相輕之辭不知乃戰國時人主之稱也

如蘇代遺燕昭王書樂毅報燕惠王書蘇厲與趙惠文王書皆稱足下又如蘇秦謂燕易王范睢見秦昭王蘇代謂齊湣王齊人謂齊湣王孟嘗君舍人謂衛君張丐謂魯君趙郝對趙孝成王酈生說沛公張良獻項王亦皆稱足下漢書文帝紀丞相臣平太尉臣勃大將軍臣武御史大夫臣蒼宗正臣郢朱虛侯臣章東牟侯臣興居典客臣揭再拜言大王足下 案西陽雜俎云秦漢以來於天子言陛下於皇太子言殿下將言麾下使者言節下轂下二千石長史言閤下父母言膝下同類相於言足下

及別國方言也

日知錄宋書西南夷傳載諸國表文訶羅陀國稱聖王足下又稱天子足下阿羅單國稱大吉天子足下闍婆婆達國稱宋國大王大吉天子足下天竺迦毗黎國稱大王足下梁書諸夷傳表文盤盤國稱常勝天子足下干陀利國稱天子足下狼牙修國稱大吉天子足下婆利國稱聖王足下

天子之妃曰后

禮曲禮鄭注后之言後也　案曲禮天子有后疏云后後也言其後於天子亦

以廣後儆饑也　白虎通后君也天下會尊之故謂之后
亦曰皇后
風俗通商以前皆曰妃周始立后正嫡曰王后秦漢曰皇后漢祖母稱太皇太后母稱皇太后
或曰孃孃
蘇軾龍川雜志仁宗謂劉氏爲大孃孃楊氏爲小孃孃家後世臣庶稱母后曰孃孃始於此也
天子之子曰元子
書顧命用敬保元子釗
或曰孟侯
尚書大傳天子太子年十八曰孟侯鄭注孟迎也又曰孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊者問其所不知也門口人民之好惡土地所生美珍怪異山川所有無及父在時皆知之鄭注十八鬻口大學爲成人博問庶事也　困學紀聞二卷唐册太子文云盡謙恭於齒冑審方俗於迎郊
臣庶通稱曰殿下
酉陽雜俎己見前
其嫡室曰妃
案皇太子納妃魏晉皆有故事
諸王妃曰福晉
見會典
皇太子之姊妹曰主
日知錄二十四卷主者次於君之號蘇林解漢書公主云婦人稱主主引晉語主

孟陷我賜之內主

案左氏昭三年傳亦是婦人稱主也

亦曰公主

案此始於秦漢 漢書高帝紀注如淳曰公羊傳曰天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之故謂之公主

諸王之女曰翁主亦曰王主

漢書高帝紀注師古曰天子不親主婚故謂之公主諸王即自主婚故其女曰翁主翁者父也言父主其婚也亦曰王主言王自主其婚也 漢書文三王傳我好翁主欲得之

亦曰郡主郡主為宗姬也

漢書注師古曰姬本周姓其女貴於列國之女所以婦人美號皆稱姬 劉安世曰政和中大臣不學以郡主為宗姬姬周姓漢初取為嬪嬙之號已可笑令乃以嬪嬙名其女尤非 案廣韻姬姓之姬音基婦人美稱則音怡是雖同字其實異音姬又音居列子黃帝篇姬將告女注云姬作居

臣僕

臣牽也說文**或曰下官**

天祿識餘下卷梁武帝改稱臣為下官 案李善注

江淹詣建平王上書引沈約書曰郡縣爲封國者內史並於國主稱臣去任便止世祖孝建中始改此制爲下官

僕紀綱也左氏傳二十四年傳秦伯送衛于晉三千人實紀綱之僕

僕謂之奴方俗謂水不流曰奴奴之於主身有係而不能去如水不流也水經注四面有水曰雍不流曰奴

古者奴婢皆罪人說文奴婢古之罪人也周禮曰其奴男子入于罪隸女子入于舂藁案古男女皆曰奴奴故奴字從女

奴謂之童說文男有罪曰奴奴曰童女曰妾

亦曰家僮漢書衛青傳注僮者婢妾之總稱張安世傳僮七百人皆有手技史記貨殖傳卓王孫家僮八百人案僮說文云未冠也今人以童爲未冠僮爲家奴偏其反而蓋自史漢已然

或曰家奴亦曰家丁范成大桂海虞衡志世世隸屬謂之家奴亦曰家丁案今通語耳不獨蠻人語然

又曰私人詩大雅王命傅御遷

其私人私小也凡物小者謂之私方言私人謂之小底晉公談錄皇城使劉承規在太祖朝爲黃門小底　案宋史有內班小底遼史有承應小底蓋是凡供役使者之通稱今人書作小的誤矣字書亦無的字亦謂之小廝王篇廝使也賤也公羊宣十二年傳廝役扈養注云艾艸爲防者曰廝亦作厮史記蘇秦傳廝徒十萬張耳傳廝養卒又作㒋王篇作㒋通作斯易旅卦旅瑣瑣斯其所取災又謂之蒼頭盧兒漢書宰相蒼頭曰宜祿天祿識餘丁晉公喜占驗禨祥多所忌諱時有無賴于慶欲往依之謀於一落第老儒老儒曰汝欲往須更姓名改于爲丁名宜祿後得志母相忘晉公見其名果大喜收之門下不旬月而入相此人遂被優寵雖大僚節使倚藉關說不踰年而宜祿家鉅萬矣至今相傳不解所謂適檢沈休文宋書宰相蒼頭呼爲宜祿乃知晉公喜之有故也一謂之力陶潛與子書遺此力助汝薪水之勞或

謂之門生門生卽門下人也日知錄二十四卷南史所稱門生今之門下人也宋書徐湛之傳門生千餘人皆三吳富人之子姿質端妍衣服鮮麗每出入行游塗巷盈滿泥雨日悉以後車載之謝靈運傳奴僮旣眾義故門生數百南齊書劉懷珍傳懷珍北州舊姓門附殷積啓上門生千人充宿衞孝武大驚其人所執者奔走僕隸之役云云又曰其初至皆入錢為之宋書顏竣傳多假貲禮解為門生充朝滿野殆將千計梁書顧協傳有門生始來事協知其廉潔不敢厚餉止送錢二千協怒杖之二十南史姚察傳有門生送南布一端花綵一疋察厲聲驅出是也故顏氏家訓亦以門生僮僕並稱而宋書顧琛傳尙書寺門有制八座以下門生隨入者各有差不得雜以人士其冗賤可知矣梁傅昭不蓄私門生蓋所以矯時人之弊乎　案前明之季勢家驕縱編戶有避差徭逃罪犯者懷挈重貲投身門下依艸附木縱橫閭閻其敢誰何或起家致富及將令子孫應試仍須脫籍復入重貲謂之贖身其主

家婪索乃有典妻鬻子蕩產破家者讀南史諸傳為之廢書三歎亦謂之白從南齊書謝超宗傳白從王永先又曰門生王永先日知錄云謂之白從以其異於在官之人其門者曰門人公羊襄二十九年閽弒吳子餘祭傳閽者何門人也韓非云門人捐水而夷射誅亡者曰亡人爾雅釋宮門屏之間謂之著通作亡秦穆公學於亡人是也馬者曰溫厚亦曰娠方言燕齊之間養馬者謂之娠郭注今之溫厚也案後槽也西域謂之馱索迦梵言馱索迦華言奴案今京師人謂之撲特勒凡奴呼主謂之郎日知錄二十四卷郎者奴僕稱其主人之辭唐張易之昌宗有寵武承嗣三思懿宗宗楚客晉卿等候其門庭爭執鞭轡呼易之為五郎昌宗為六郎鄭杲謂宋璟曰中丞奈何卿五郎璟曰以官言之正當為卿足下非張卿家奴何郎之有安祿山德李林甫呼十郎王鉷謂王鉷為七郎李輔國用事中貴人不敢呼

其官但呼五郎程元振軍中呼爲十郎陳少游謂中官董秀稱七郎是也其名起自秦漢郎官云云世說桓石虔小字鎮惡年十七八未被舉而僮隸已呼爲鎮惡郎云云自唐以後僮僕稱主人通謂之郎今則與臺厮養無不稱之矣

或謂之郎主 通鑑注門生家奴呼其主爲郎今俗猶謂之郎主

北地稱主人家 說文私禾也北道名禾主人曰私主人 案今東齊佃戶稱禾主人曰主人家凡傭保奴隸皆以是稱焉

南方曰主人翁 陳書沈洙傳建康令沈孝軌門生陳三兒牒稱主人翁 案主人翁之名起於史記范睢傳又漢書東方朔傳上曰願謁主人翁蓋賣珠兒董偃爲公主近幸故戲謂之

婢妾 女奴也 說文婢女之卑者也妾有罪女子給事之得接於君者春秋云女爲人妾妾不聘也 案左氏僖十七年傳男爲人臣女爲人妾故名男曰圉女曰妾杜注圉養馬者不聘曰妾 一

謂之媄說文媄女隸也案通作奚周禮酒正奚四人又謂之贅子漢書嚴助傳民待賣爵贅子以接衣食如淳曰淮南俗賣子與人作奴婢名爲贅子三年不能贖遂爲奴婢案贅質也今時貧民以男女質錢踰期不贖遂沒入之謂之當婢子是也或謂之宦女左氏僖十七年傳妾爲宦女焉杜注宦事秦爲妾周禮酒人女酒注古者從坐男女沒入縣官爲奴其少才知以爲奚今之侍史官婢或曰奚宦女亦謂之上清司馬光考異引柳理上清傳竇參知敗屬上清定爲宮婢一曰上清或婢本名正字通婢當時通稱婢爲上清妮子其通名也六書故今人呼婢曰妮案妮音尼凡男女隨嫁曰媵僮急就篇妻婦聘嫁齎媵僮奴婢私隸枕牀杠案枕牀杠者言此奴婢尤加親信夜枕牀杠而瞑主人亦不嫌忌之其媵僮男而壻婢謂之臧女而婦奴謂之獲方言臧獲者配房也案今

俗有此語言配合成一房也卽如漢書房宮對食之比
宮婢女廝謂之振
方言郭注女廝婦人給使者亦名之娠案左氏昭三年傳晏嬰請繼室于晉曰若荐婦使董振擇之振卽女廝之名言令使臣督率女廝選擇之杜注訓振爲整蓋失之矣
無家女行賃炊爨賤於妾者謂之陽
易說卦傳爲妾爲陽鄭注
又謂之阿陽
爾雅釋詁郭注今巴濮之人自呼阿陽
陽猶姎也
說文姎女人自稱我也
陽其老者謂之嫩
集韻嫩音克老女卑賤謂之嫩
牙媻謂之姏媻
晉書武十三王傳姏姆尼僧尤爲親暱　字彙婦之老者能以甘言悅人故從甘俗呼姏婆是也集韻姏謨甘切音聃案今俗語讀姏聲如賣
女師妿也
說文妿女師也杜林說加教於女也音阿
妿謂之傅姆
公羊襄三十年傳婦人夜出不見傅母不下堂傅至矣母未至也逮乎火而死何休注見禮后夫人必有傅母所以輔正其

行衛其身也選老大夫為傅選老大夫妻為母　案釋文母本又作姆又案傅母皆婦人為之何休注以傳為男子非矣詩葛覃孔疏引南山箋云姜與姪娣及傅姆同處襄公不宜往雙之則傅亦婦人也何休云選老大夫為傅大夫妻為母禮重男女之別大夫不宜教女子大夫之妻當從夫氏不當隨女而適人事無所出其言非也

傅亦曰師氏

詩周南言告師氏毛傳師女師也古者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟既毀教于宗室

姆亦曰乳母

儀禮昏禮姆纚笄綃衣在其右鄭注姆婦人五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣　案乳母今謂之孀孃鄭據漢時呼姆為乳母其實姆兼師保之任比傳恩義尤重故左氏襄三十年傳宋伯姬卒待姆也杜注姆女師公羊傳傳至姆未至逮乎火而死而昏禮言姆在其右不言傳在其左是姆之恩義重於傅也姆既五十無子之婦隨女在夫家其傳亦當如是故宋伯姬待傳姆並至也既隨女在夫家必當是婦

人而何休云大夫爲傅者蓋據左氏僖五年傳大夫非伯以媵秦穆姬是知媵臣有大夫隨女在夫家卽傅亦當爾也何休又知選老大夫爲之者蓋據漢書夏侯勝傳白令勝用尙書授太后遷長信少府勝時年已老後又爲太傅以是知之也此二事皆不足據且大夫已老卽適四方當乘安車不宜以媵女或備師傅而隨女家也又老大夫妻亦當在夫室不合隨女出嫁此於禮皆非也故鄭不從之至傅姆旣隨女家又本身無子便當女家養其暮年死則爲之制服

傅姆之壻謂之傅父

漢書張騫傳子昆莫新生傅父布就翎侯抱亡置艸中服虔曰傅父如傅母也

其非傅姆而代人乳子者復曰乳母乳母者食母也

禮內則大夫之子有食母鄭注選於傅御之中喪服所謂乳母也　案乳湩也內則有三母惟食母恩義更重故鄭注士妻大夫之妾食國君之子三年出歸其家是則其選尤重也至如三母卽不必然故內則云擇於諸母與可者必求其寬裕慈

惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母孔疏引喪服小功章謂此三母獨諸侯不服之則大夫服食母明矣

食母謂之穀 玉篇穀奴斗切嬭異名又古候切取乳也集韻同穀乳子也又音寇

或謂之㛂 廣韻集韻並普沒切音哱乳母字

通謂之嬭 集韻嬭女蟹切音疓乳也或作妳　案廣韻又奴禮切音禰博雅嬭楚人呼母也故今俗呼乳母曰嬭母或曰嬭嬢皆讀如乃蓋禰之轉聲耳嬭古文作囮

或謂之嬭媻 日知錄十四卷舊唐書哀帝天祐二年九月內出宣旨嬭婆楊氏可賜號昭儀嬭婆王氏可封郡夫人第二嬭婆王氏先帝已封郡夫人今準楊氏例改封中書門下奏曰臣聞周制宮職夫人只列三人漢室後宮之號十有四位元帝特置昭儀位視丞相爵比諸侯王至於列妾縱稱夫人亦無裂土封郡之號以胡組郭徵卿保養宣帝之功子孫但受厚賞而無封爵後漢順帝封阿母宋氏爲山陽君則致漢陽地震安帝封乳母王聖爲野王君亦致地震

京師晉室中興乳母阿蘇有保元帝之功賜號保聖君初無爵邑但擇美名至高齊陸令萱以乾阿嬭授封郡君尋亂制度中宗神龍元年封乳母于氏爲平恩郡夫人景龍四年封尙食高氏爲修國夫人封爵之失始自於此後睿宗下詔封令宗乳母蔣氏爲吳國夫人莫氏爲燕國夫人歷載以來寢爲訛弊伏以陛下重興寶運再闡丕圖奉高祖太宗舊章行往代賢君故事令則宣授乳母爲郡夫人稱意四海九州之內有功勞安社稷者得不對室家而塹於所命之爵乎臣等參詳嬭婆楊氏王氏雖居塋推爆並彰保養之勤而胙土分茅且異疏封之例況昭儀內侍燕寢位列宮嬪夫人則亞列妃嬪供奉左右豈可以嬪御之號增榮於阿保撰之典禮良有乖蓮其楊氏望賜號安聖君王氏望賜號福聖君第二王氏賜號康聖君從之修禮嬭嘗國命贅旒權臣問鼎之日而執議若此有明自永樂中封乳母馮氏爲保聖賢順夫人續繼縣縣劉軒主胡成張隨官列宗因之遂爲成例而奉聖夫人客氏遂與魏忠賢表裏擅權甚於

漢之王聖矣嬭媻之壻謂之嬭公案今時通語也又謂之阿箸通鑑竇懷貞再娶韋后乳嫗爲妻奏請輒自署皇后阿箸不慚唐書本傳人或謂之國箸世謂媼壻曰阿箸阿箸之妻謂之阿母史記范雎傳不離阿保之手又倉公傳故濟北王阿母注服虔云乳母也案後漢書順帝紀贊保阿傳土注保安也阿倚也言可依倚以取安傳姆之類也傳土謂阿母山陽君宋娥更相貨賂求增邑土也又謂之母越語生三八公與之母案此則乳母郎曰母乃若魯宮臧氏以子易公公羊昭三十一年傳臧氏之母養公者也君幼則宜有養者大夫之妾士之妻則未知臧氏之母者曷爲者也養公者必以其子入養何休注不離八母子因以娛公也臧氏之母聞有賊以其子易公抱公以逃何休注以身死公則可以其子易公非事夫之義然而於王法當貰以活公爲重也魏國乳母以身集矢韓詩外傳秦攻魏破

之少子亡而不得令魏國曰有得公子者賜金千斤匿之者罪至十族公子乳母與俱亡人謂乳母曰得公子者賞甚重乳母當知公子處而言之乳母應之曰我不知其處雖知之死則死不可以言也為人養子不能隱而言之是畔上畏死吾不能生而使公子獨死矣遂與公子俱逃澤中秦軍見而射之乳母以身蔽之著十二矢遂不令中公子秦王聞之饗以太牢 此人皆名垂繡褓義擅黃羅 宋明帝寢疾召褚淵入見流涕曰吾近危篤故召卿著黃羅耳注宋主欲褚淵佐太子如乳母之哺養小兒也 並流芳聲於阿保扇清譽於慈良者也

徒隸 官府之役也 周禮曰胥徒 卒謂之褚 方言楚東海之閒亭父謂之亭公卒謂之弩父郭注亭公亭民弩父主擔幔弩導幨因名云或謂之褚郭注言衣赤也褚音赭 案說文褚卒也卒隸人給事者衣為卒卒衣有題識者蓋衣以青色而緣邊及前後當心處皆赤色中書卒字為

題識衣此者今曰民壯一曰壯丁

精者謂之精手又謂之快手日知錄二十四卷快手之名起自宋書王鎮惡傳東從舊將猶有六隊千餘人西將及能細直吏快手復有二千餘人建平王景素傳左右勇士數十人並荊楚快手黃回傳募江西楚人得快射手八百南史作快手亦有稱精手者沈約自敘收集得二千精手南史齊高帝紀王蘊將數百精手帶甲赴粲難梁書武帝紀航南大路悉配精手利器尚十餘萬人

案宋書殷炎傳簡選千百精手

其部伍謂之火伍

或謂之火長日知錄今人謂兵爲戶長亦曰火長崔豹古今注伍伯一伍之伯也五人爲伍五長爲伯故稱伍伯一曰戶伯漢制兵五人一戶竈置一伯故曰戶伯亦曰火伯以爲一竈之主也通典五人爲列二列爲火五火爲隊唐書兵志五十人爲隊隊有正十人爲火火有長又云十人爲火五火爲圜則直謂之火矣宋書孝義傳卜天與少爲隊將十人同火木蘭詩出門看火伴柳子厚段太尉逸事狀

叱左右皆解甲散還火伍中或作夥誤　冡火聚則
勢盛散則勢微故同伴曰火此語蓋起於春秋之時
司馬法八八正正辭辭火火注云言一火與一火
猶人人殊之八人也卽俗謂火件是火字所起　精
健者謂之樓羅日知錄唐書回紀傳加册可汗爲登里頭咄登密施含俱錄英義建功毗
伽可汗含俱錄華言婁羅也蓋聰明才敏之意酉陽
雜俎引梁元帝風人辭云城頭網雀樓羅人著南齊
書顧歡論云蹲夷之儀婁羅之辯北史王昕傳嘗有
鮮卑聚語崔昂戲問昕曰顏解此不昕曰樓羅樓羅
實自難解時唱染千似道我輩五代史劉銖傳諸君
可謂樓羅兒矣玲蘇[illegible][illegible]繙言[illegible][illegible]宋史張思均起
行伍征伐稍有功質狀小而精悍太宗
嘗稱其樓羅自是人目爲小樓羅焉
其騶從阿殿
者曰軍牢牢僚也僚之言勞也左氏昭七年傳隸臣僚僚臣僕孔疏引服虔曰僚勞也
共勞事也　焦氏筆乘僚卽古牢字　案軍牢猶軍
勞也今世衣黑色戴渾脫笠染作赤黑列鹵簿中蓋

古黑衣之屬也

行杖者曰伍伯

後漢書文苑禰衡傳令五百將出欲加箠注云五百猶今之問事也宦耆曹節傳越騎營五百妻有美色注云章昭辨釋名曰五百字本爲伍佰伍當也佰道也使之導引當道佰中以驅除也今俗呼行杖八爲五百也亦見蜀志劉玫傳按傳呼卒五百適胡是也　北夢瑣言唐畢相誠家本寒微其舅爲太湖縣伍伯鄖纖聯御衿謙相國恥之俾罷此役爲除一官累遣致意竟不承命特除選人楊載宰此邑參辭日於私第延坐與語期爲落籍津迄入京楊令到任具達台旨伍伯曰某下幾豈有外蜴爲宰相邪楊令堅勉之乃曰某每歲公稅享六十緡事例錢領之注玉鑑飾苟無敗關終身優遲不寄相令欲爲致何官職楊令具以聞相國歎賞亦然其說竟不奪其志也　日知錄以伍伯之役而歲六十緡宜乎臺皁之微皆知自重乃信漢書言趙廣漢奏請令長安游徼獄吏秩百石其後百石吏皆差自重不敢枉法妄繫留八誠清吏之本務　案令行杖者呼門皁亦古黑衣之屬周禮司服

職鄭注云今時伍伯緹衣然則漢時伍佰猶緹衣也

常參侍從者曰傔人

類篇傔侍從也唐書封常清傳奏傔從三十人通雅唐制大使副使皆有傔人河西節度崔希逸襲破吐蕃於青海會希逸傔人孫誨入奏事 正字通傔即今承差也 案傔人職似參謀非承差也集韻傔詰念切音歉

戶門者曰門子戶止也

左氏宣十二年傳屈蕩戶之杜注止也漢書王嘉傳坐戶殿門失闌免注云掌守殿門止不當入者而失闌入之 日知錄門子者守門之人舊唐書李德裕傳吐蕃潛將婦人嫁與此州門子是也騵餅粧闠㩀令之門子乃是南朝時所謂縣僮梁書沈瑀傳爲餘姚令縣南有豪族數百家子弟縱橫遞相庇蔭厚自封殖百姓甚患之瑀召其老者爲石頭倉監少者補縣僮

唐志二品以下有白直執衣皆中男爲之

通謂之白衣

庶人在官者之通名也 日知錄漢書兩龔傳聞之白衣師古曰白衣給官府趨走賤人若今諸司亭長掌固之屬蘇伯玉妻盤中詩吏人婦

會夫希出門望見白衣謂當是而更非續晉陽秋陶潛九月九日無酒於宅邊菊叢中坐望見白衣人乃王宏送酒是也人主左右亦有白衣南史恩倖傳宋孝武選白衣左右百八十人魏書恩倖傳趙修給事東宮爲白衣左右茹皓充高祖白衣左右清波雜志言前此仕族子弟未受官者皆衣白今非跨馬及弔慰不敢用

又謂之黑衣古以爲侍衛之名史記趙世家願得補黑衣之缺以衞王宮漢書谷永傳擢之卑衣之吏

其依託名號爲褒美之詞者吏員謂之外郎日知錄令人以吏員爲外郎案史記秦始皇紀近官三郎索隱曰三郎謂中郎外郎散郎通典漢中郎將分掌三署郎有議郎中郎侍郎郎中凡四等皆無員多至千人掌門戶出充車騎其散郎謂之外郎今以之稱吏員乃世俗相褒之辭

醫工謂之郎中日知錄南人呼醫爲郎中

或謂之大夫日知錄北人呼醫爲大夫案漢書注以巫醫賈人爲非良家子而後世褒以

郎中大夫之名不知始於何時

又謂之衙推

日知錄陸游老學菴筆記北人謂醫為衙推舊唐書鄭注傳以藥術依李愬署為節度衙推北夢瑣言莊宗好俳優宮中暇日自負蓍囊藥篋令繼岌破帽相隨以后父劉叟以醫卜為業后方晝寢繼岌造其臥內自稱劉衙推訪女

卜相謂之巡官

日知錄巡官唐五代郡僚之名或以其巡游賣術故有此稱亦莫詳其所始也　又引舊唐書音樂志隋末河內有人貌惡而嗜酒常自號郎中

鑷工謂之待詔

日知錄　案亦北人謂之也

木工金工石工之屬謂之司務

日知錄　案今俗呼為師父蓋司務之譌爾日知錄以為此屬其名蓋起於宋時亦未知何所據也　又引洪武二十六年十二月丙戊命禮部申禁軍民人等不得用太孫太師太保待詔大官郎中等字為名稱　案黃省曾吳風錄自張士誠走卒廝養皆授官爵至令稱呼椎油作麪傭夫為博士剃工為待詔家人奴僕為郎中吏人為相公　廚

夫謂之鏍子正字通宋仁宗遊後苑還宮索漿急宮嬪曰大家何不於外宣索而受渴曰吾
屢顧不見鏍子恐問之則所司有得罪者楊慎曰鏍子庖人之別稱年獸人曰鏍者茶鍇也韻書以為
有孔鏞今俗猶謂之鏍壺是矣安得以為廚子之名哉且庖人既不司茶而以天子宴游時時顧望廚子
尤非事情也凡罵庸賤謂之田儓方言儓厖[illegible]音農夫之醜稱也南楚凡罵庸
賤謂之田儓郭注佅儓駑鈍貌或曰僕臣儓亦至賤之號也案佅音獒左氏昭七年傳僕臣臺臺與儓
同田儓者如李昭德罵婁師德曰田舍夫罵商人謂之辟方言或謂之辟辟商人醜稱也
郭注辟辟便黠貌也音孽罵庸謂之倯郭注倯猶保倯也今隴右人名嬾為倯相容反案
嬾即古懶字亦作嬾庸即慵字爾又謂之傑倯方言傑倯罵也郭注嬴小可憎之名也傑
音卬竹案今罵庸賤曰倯儓禮者自卑而尊人雖負販者必有尊

而況富貴者也禮曲禮其爲推敬之詞者謂之王孫漢書韓信傳漂母曰吾哀王孫而進食蘇林曰王孫如言公子也或謂之公子文選張衡西京賦有憑虛公子者李善注引博物志曰王孫公子皆古人相推敬之辭 案左思蜀都賦有西蜀公子者言於東呉王孫貴者稱大夫漢書高帝紀令諸大夫師古曰大夫客之賛者總稱耳其爲自卑之詞或曰臣或曰僕漢書高帝紀呂公曰臣少好相人張晏曰古人相與語多自稱臣自卑下之道也若今人相與言自稱僕也文選班固西都賦李周翰注臣者男子之賤稱古人謙退皆稱之 日知錄二十四卷漢初人對人多稱臣乃戰國之餘習至天下已定稍有差等文景以後則此風漸衰而賈誼新書有尊天子避嫌疑不敢稱臣之說王子侯表有利侯釘坐遺淮南王書稱臣棄市功臣侯表安平侯鄂但坐與淮南王女陵通遺淮南王書稱臣盡力棄市平棘侯辟穰坐受淮

南王賂稱臣在赦前免說侯皆在元狩元年而嚴助傳天子令助諭意淮南王一則曰臣助再則曰臣助史因而書之未嘗以爲罪則知釘等三八所坐者交通之罪而自此以後廷臣之於諸侯王遂不復有稱臣者爾　又日知錄二十四卷趙璘因話錄曰古者三公開閤郡守比古之侯伯亦有閤故世俗書題有閤下之稱[illegible]謂前輩呼刺史太守亦曰節下與宰相大僚書往往稱執事言閤下之執事八耳劉子玄爲史官與監修宰相書稱足下韓文公與使主張僕射書稱執事卽其例也云云近日官至使府御史及畿令悉呼閤下今則一例閤下上下無別云云

或曰走

司馬遷報任少卿書太史公牛馬走注云走猶僕也班固答賓戲走亦不任廁技於彼列　案漢書敘傳走作僕

亦或曰民

日知錄二十四卷晉時有自稱民者世說陸太尉對王丞相曰公長民短

皆平輩也其對父之齒自稱曰賤子

漢書游俠樓護傳成都侯商子邑爲大司空貴重商故人

皆敬事邑唯護自安如舊節邑亦父事之不敢有闕時請召賓客邑居樽下稱賤子上壽師古曰言以父禮事

父執稱之曰小友 唐張九齡事

稱父之執曰丈人 呂種玉言鯖唐時稱父執及朋友之父曰丈人因稱母曰丈母今以岳父母爲丈人丈母俗此 案唐宋人稱行輩尊者曰幾丈長編富鄭公稱范文正公曰范十二丈今人配姓而稱曰某丈

婦人自稱曰妾人 文選司馬相如長門賦云妾人竊自悲兮注引管子婦對桓公曰妾人聞之非有內憂必有外患

雇賃謂之傭保 司馬相如傳

酒家傭謂之酒保 鶡冠子世兵篇云伊尹酒保太公屠牛管子作革百里奚官奴

證俗文卷四

孫聯茹蓀薇芬曾孫國鎮瑞忠楨同校字

第五

棲霞郝懿行著

正月　史記歷書夏正以正月殷正以十二月周正以十一月蓋三王之正若循環然後漢書章帝紀王者重三正愼三微注云三正天地人之正案周禮有正月正歲之異大宰云正月之吉鄭注正月周之正月吉謂朔日小宰云正歲鄭注正歲謂夏之正月得四時之正以出敎令者審也案大司徒正月之吉注亦云周正月朔日正歲注亦

云夏正月朔日夌人正歲注亦同又州長既以正月之吉讀法又以正歲讀法如初注云引此四時之正埀中之　日知錄五卷云卽此是古人三正並用之驗逸周書周月解曰亦越我周改正以埀三統至於敬授民時巡狩烝享猶自夏焉正謂此也豳詩七月一篇之中凡言月者皆夏正凡言日者皆周正一之日觱發二之日栗烈三之日于耜傳曰一之日周正月二之日殷正月三之日夏正月　又引北史李業興對梁武帝曰雖三正不同言時節者皆據夏時正月周禮仲春二月會男女之無夫家者雖自周書月亦夏時堯之日月亦當如此自注云近有楚人翃爲堯建子舜建丑之說者據此闕之遂無以難　四月亦曰正月詩小雅正月繁霜鄭箋夏之四月建巳之月孔疏云謂之正月者以乾用事正純陽之月又左氏莊二十五年傳唯正月之朔慝未作杜注正月

夏之四月周之六月謂正陽之月又昭十七年注謂建巳正陽之月也釋文並云正音政又廣韻集韻並音征春秋春王正月公羊穀梁傳注音征或如字今多讀征又朝覲曰朝正左氏文三年傳昔諸侯朝正於王亦讀平聲杜甫詩不見朝正使　案正古音政秦始皇諱政是後讀正月爲征今時正語猶然春秋經皆用周正而左傳多用夏正紀事據策書之文也日知錄四卷有說詩皆用夏正而十月之交獨用周正則其義難曉困學紀聞三卷鄭箋謂周之十月夏之八月故歷家因之孫莘老解春秋用鄭說謂八月秋之分日食秋分而詩人醜之安得曰分至不爲災也　閻若璩案嘗以歷上推周幽王六年乙丑歲十月建酉朔日辛卯辰時正得日食非惟虞鄺卽唐道士傳仁均僧一行亦步得是日日食乃知康成精於歷學本傳稱其始通三統歷注有乾象歷抑歎經解有不可盡拘以

理者此類是也孔穎達疏漢世通儒未有以歷考此辛卯日食者不知康成考之方作箋云東州名儒豈欺我哉

又九月爲三秋詩王風一日不見如三秋兮案秋四月也禮月令孟夏麥秋至又參廣韻藻竹秋三月也蘭秋七月也四時爲四秋管子輕重乙篇歲有四秋而分有四時故曰農事且作請以什伍農夫賦耜鐵此謂春之秋大夏且至絲纊之所作此謂夏之秋大秋成五穀之所會此謂秋之秋大冬營室中女事紡績緝縷之所作此謂冬之秋

歲始　三始即三朝也歲始曰獻歲楚辭招魂獻歲發春王逸注獻進也歲始來進春氣奮揚也史記天官

書臘之明日曰初歲四民月令亦曰小歲又東京夢華錄除夕夜士庶之家圍鑪團坐達旦不寐謂之守歲風土記除夜祭先竣事長幼聚飲祝頌而散謂之分歲案除夕作粃盆賫燭已見燭條蘇軾饋歲詩序蜀中值歲晚問遺謂之饋歲酒食相邀爲別歲案今東齊以除夕分守歲錢酒肉問遺爲餽歲宗族相過爲辭歲攺歲除之名蓋起於詩唐風歲聿云莫日月其除而幽風云曰爲改歲改卽除矣其月令言大割祠於公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之則今世祭先祠神所由昉也至於外國之俗漢書匈

奴傳歲正月諸長小會單于庭祠五月大會龍城祭其先天地鬼神秋馬肥大會蹛林課校人畜計服虔曰蹛音帶匈奴秋社八月中皆會祭處也師古曰蹛者繞林木而祭也鮮卑之俗自古相傳秋天之祭無林木者尚豎柳枝衆騎馳繞三周迺止此其遺法計者人畜之數是蓋以五月爲歲首也後漢書高句驪傳以十月祭天大會名曰東盟其國東有大穴號隧神亦以十月迎而祭之是則以十月爲歲首也三韓傳馬韓常以五月田竟祭鬼神晝夜酒會羣聚歌舞舞輒數十人相隨蹋地爲節十月農功畢亦復如之諸國邑各以一人主祭天神號爲

天君又立蘇塗魏志曰諸國各有別邑爲蘇塗諸亡逃至其中皆不還之蘇塗之義有似浮屠是以五月或十月爲歲首也烏桓傳見鳥獸孕乳以別四節案他書載有國無歷書不辨四時唯見艸白知爲一歲郎此類也朱希眞詩我今何異桃源人落葉爲秋花作春蓋本唐人詩云山中無歷日寒盡不知年是不知有歲首者也案或說口北之俗以正月旦聚哭於衢七月爲歲首也

耗磨日　月令廣義每年正月十六日俗謂之耗磨日張說耗日飲詩上月今朝減流傳耗磨辰但令不事事同醉俗中人案今俗以此日男女出游於野謂之走百病　天祿識餘下卷江東俗號正月二十日爲天穿日以煎餅置屋上謂之補天穿唐詩云一枚煎餅補天穿

上巳

韓詩章句鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之上執蘭招魂續魄祓除不祥

日知錄三十二卷季春之月辰爲建巳爲除故用三月上巳祓除不祥古人謂病愈爲巳亦此意也後漢書周舉傳三月上巳大將軍梁商大會賓客讌於雒水袁紹傳三月上巳大會賓從於薄落津晉束晳傳論三月三日之義引逸詩云羽觴隨波

宋書禮志自魏以後但用三日不以巳也

唐張說三月三日詩暮春三月日重三曲水侍宴詩三月重三日是郎令之三月三日非古之上巳矣然亦有不全用三日者王漁洋隴蜀餘聞載周檪園侍郎有詩云花寒令十日酒冷古重陽唐文宗開成元年歸融爲京兆尹是時雨改日上日去年重陽取九月十九日不失重陽之請改日上日去年重陽取九月十九日上巳曲江賜宴

時雨公主出降有司供張事繁又迫上巳曲江賜宴請改日上日去年重陽取九月十九日不失重陽之意令以十三日作上巳周詩蓋用此事而語特工然則上巳非必三月三日唐文宗之事可謂遒而近於

古矣以此推之魏晉以後葢亦如此非若今日之拘也　案曾點以莫春浴沂永和以癸丑修禊古來方俗最號嘉辰非唯士女秉蕳溱洧贈藥桃花水下芳風藻川羽觴隨流爾又巳說文釋名並訓巳也葢巳之一字有似以兩音皆見於雅頌周頌於穆不已孟仲子讀於穆不似小雅似續妣祖鄭箋似續如巳午之巳據此似亦讀巳巳亦讀似並出古音誰非誰是韻補諸書乃謂古讀巳不讀似第未深攷爾增韻今俗以有鉤挑者爲終巳字無鉤挑者爲辰巳字是葢未知其義也

寒食　起於漢魏魏武帝令曰聞太原上黨西河鴈門

冬至後百五日皆絶火寒食云爲介子推且北方沍寒之地老少羸弱將有不堪之患令到人不得寒食若犯者家長半歲刑主吏百日刑令長奪一月俸後魏高祖太和二十年二月癸丑詔介山之邑聽爲寒食自餘禁斷冊府元龜龍星木之精也春見東方心爲火之慼故爲之禁火俗傳介子推以此日被焚禁火路史燧人改火論略云心者天之大火而辰戌者火之二墓是以季春心昏見於辰而出火季秋心昏見於戌而納之卯爲心之明堂至是而火大壯是以

仲春禁火戒其威也周官每歲仲春命司烜氏以木鐸修火禁於國中為季春將出火而司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾季春出火季秋內火民咸從之時則施火令凡國失火野焚萊則隨之以刑罰夫然故天地順而四時成氣不愆伏國無疵癘而民以甯又案日知錄五卷古人用火必取之於木而復有四時五行之變素問黃帝言壯火散氣少火生氣季春出火貴其新者少火之義也今人一切取之於石其性猛烈而不宜人疾疢之多年壽之減有自

來矣鄭以三月鑄刑書而士文伯以爲必災六月而鄭火蓋火未出而作火宜不免也今之所謂寒食一百五者熟食斷煙謂之龍忌蓋本乎此而周舉之書魏武之令與夫汝南先賢傳陸翽鄴中記等皆以爲爲介子推謂子推以三月三日燔死而後世爲之禁火吁何妄邪是何異於言子胥溺死而海神爲之朝夕者乎日知錄二十五卷引此論注云予初賦潮知此妄記而或者謂昔人言潮無出子胥前者云云子胥漂於吳江適有祠廟當潮頭不知丹徒南思等潮且復爲誰潮邪予觀左氏史遷之書曷嘗有子推被焚之事日知錄二十五卷介子推下云立枯之說

始自屈原九章惜燔死之說始自莊子盜跖今當以左氏爲據割股燔山理之所無皆不可信[illegible]見況以淸明寒食初靡定日而琴操所記子推之死乃五月五非三日也日知錄二十五卷注云古人以三月上巳祓禊以淸明前三日寒食初無定日後世旣已一之而又指爲三月之三妄矣周舉傳云每冬中輒一月寒食以子推焚骸神靈不樂舉火然則介子又將以冬中亡矣非可信也又云方石勒之居鄴也於是不禁寒食而建德殿震及端門襄國西門雹起西河介山大如雞子平地三尺洿下丈餘人禽死以萬數千里摧折秋稼蕩然案余鄉舊有子推院故禁煙之俗鄉民尤威耆老相傳斷火不嚴輒有雨雹之應其說本於此夫五行之變如是而不知者亦以爲

爲子推也雖然魏晉之俗尤所重者辰爲商星實祀大火而汾晉參墟參辰錯行不毘和所致案日知錄二十五卷并州妒女爲介子推之妹則見於李諲之詩金元好問承天鎮懸泉詩注曰平定土俗傳介子推被焚其妹介山氏恥兄要君積薪自焚號曰妒女祠禱禳旣遊湫側讀其碑大歷中判官李諲撰辭旨殊謬至有百日積薪一日燒之之語鄉社至今以百五日積薪而焚之謂之祭妒女云云

上墓　上冢之禮蓋起於周伊川野祭載記春秋水經洛水注引皇覽曰周靈王葬於河南城西南周山上其冢人祠之不絕是則墓祭所由乎其寒食及九月上墓則皆始於唐日知錄十五卷載開元二十年敕

寒食上墓宜編入五禮永爲恒式胡三省曰唐開元敕寒食上墓禮經無文近代相傳寖以成俗宜許上墓同拜埽禮蓋但許士庶之家行之而人君無此禮也五代會要言後唐莊宗每年寒食出祭謂之破散其後襲而行之歐陽公五代史所謂寒食野祭而焚紙錢即謂此也案今世上墓非必寒食東齊之俗清明三日皆可行之或有至一月內者亦如寒食一月斷煙也　困學紀聞十四卷歐陽子謂五代禮壞寒食野祭而焚紙錢案紙錢始於開元二十六年王璵爲祠祭使祈禱或焚紙錢類巫覡非自五代始也古不墓祭漢明帝以後有上陵之禮蔡邕議以爲禮有煩而不可省者舊唐書開元二十年寒食上墓編入五禮永爲常式寒食野祭蓋起於此

朱文公謂漢祭河用寓龍寓馬以木爲之已是紙錢
之漸唐范傳正謂惟顏魯公張司業家祭不用紙錢
本朝錢鄧州腊蝶諜懈州不燒楮鏹呂南公爲文頌
之　宋紙錢亦謂之寓錢天祿識餘引唐臨冥報錄
云鏹紙爲錢以供鬼神自唐以來始　又載天寶二年
有之謂之寓錢言其寄形象於紙
八月制曰禋祀者所以展誠敬之心薦新者所以申
霜露之思自流火屆期商風改律載深追遠感物增
懷且詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事
園陵未標典式自今以後每至九月一日薦衣於寢
陵貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之
淺俗遂乃移風況乎以孝道人因親設教感游衣於

漢紀叔孫通傳爲原廟渭北衣冠月出游之師古曰從高帝陵寢出衣冠游於高廟每月一爲之

成獻報於禮文宣示庶寮令知朕意令關中之俗有

所謂送寒衣者其遺教也原注今俗乃用十月一日案九月上墓爲送寒衣又春露秋霜載深追感故宜三九之月令用十月一日失其旨矣然推原其義似緣禮有十月烝祭之文又絕國殊俗恆以十月賽神昔辛有適伊川見被髮祭於野者是知蹲林焚紙並起遐荒自魏晉以還部落雜居變移華俗迄唐末五代函夏殊風寒食出祭名爲破散既起於後唐疑十月上墓之文亦始於其閒也又齊俗或以七月十五拜墓今長淸及他旁邑皆然

端午世人以五月五日爲端午此有說也說文午啎也五月陰氣午逆陽冒地而出徐鍇曰五月陽極陰生仵者正衡之也 案午又交也一縱一橫曰旁午是則端正

也午交也言是月陰陽交爭雜沓也世人反以端午爲佳節何邪又案史記孟嘗君傳田嬰賤妾有子名文以五月五日生嬰告其母曰勿舉也其母竊舉生之及長嬰怒曰五月子者長與戶齊將不利其父母又見南史王鎮惡傳是古人以五月五日爲忌也乃推此而言不拘何月凡是五日便名端午於古未見唯册府元龜載開元十七年丞相源乾曜張說等上表有曰月惟中秋日在端午請以八月五日爲千秋節又續世說齊映爲江西觀察使因德宗誕日端午獻銀缾高八尺則凡月之五日皆可稱端午也然其義實不可通史書中亦唯此二見

重九　世以九月九日爲重九登高飲菊華酒始起於晉費長房教桓景陶潛集余家居愛重九之名蘇軾與李公擇書秋色佳哉想有以爲樂人生惟寒食重九愼不可虛擲四時之變無如此節者案九究也陽數窮於九說文九陽之變也象其屈曲究盡之形是月陰始盛秋物成爲其嫌於無陽故稱重陽焉

三元　正月十五爲上元七月十五爲中元十月十五爲下元此起於道家日知錄三十卷册府元龜載唐開元二十二年十月敕曰道家三元誠有科誡朕嘗精意禱亦久矣而初未蒙福念不在茲今月十四日

十五日是下元齋日都內人應有屠殺令河南尹李適之句當總與贖取其百司諸廚日有肉料亦責數奏來並百姓閑是日並停宰殺漁獵等兼肉料食自今以後兩都及天下諸州每年正月七月十月元日起十三至十五兼宜禁斷又舊唐書武宗紀會昌四年春正月乙酉朔敕齋月斷屠出於釋氏國家創業猶近梁隋卿相大臣或沿茲弊鼓刀者旣獲厚利糾察者潛受請求正以萬物生植之初宜斷三日列聖忌斷一日仍準開元二十二年敕三元日各斷三日

餘月不禁原注今人所謂三官齋用此又引後漢書南匈奴傳匈奴俗歲有三龍祠常以正月五月九月戊日祭天神此與三長月同案前漢匈奴傳曰用戊己與此同

正五九月 日知錄三十卷載唐朝新格以正五九月爲忌月今人相沿以爲不宜上任考唐書武德二年正月甲子詔自今正月五月九月不得行刑禁屠殺案原注載詔辭又載白居易在杭州詩曰仲夏齋戒月三旬斷腥羶雲麓漫鈔曰釋氏智論云天帝釋以大寶鏡照四大神洲每月一移察人善惡正五九月照南贍部洲唐太宗崇其教太宗當作

高祖故正五九月不食葷百官不支羊錢其後因此遂不上官蔌園雜記謂新官上任應祭告神祇必須宰殺故忌之也愚案正五九月不上任自是五行家言不緣屠宰其傳已久亦不始於唐時晉穆帝將納后羣臣皆以九月爲忌見禮志下則自晉世已然南齊書張融傳攝祠部倉部二曹倉曹以正月俗人所忌太倉爲可開不融議不宜拘束小忌北齊書宋景業傳顯祖將受魏禪或曰陰陽書五月不可入官犯之終於其位景業曰王爲天子無復下期豈得不終於

其位乎顯祖大悅南史王鎭惡傳鎭惡以五月五日生其祖猛曰昔孟嘗君以惡月生而相齊是以五月爲惡月又考左傳鄭厲公復公父定叔之位使以十月入曰良月也就盈數焉而顏師古注漢書李廣數奇以爲命隻不耦段會宗傳亦足以復鴈門之踦應劭曰踦隻也會宗從沛郡下爲鴈門又坐法免爲踦隻不耦也霍去病傳諸宿將常畱落不耦是則以雙月爲良隻月爲忌喜耦憎奇古人已有之矣後漢書桓譚傳言卜數隻耦之類蓋古已有此術遼史正旦日上於窗閒擲米團得隻數爲不利又引冊府元龜德宗貞元十五年九月乙巳詔自今二月一日九月九日每節前放開屠一日中和重陽二節唐人正五九月齋

戒不禁閏月白居易有閏九月九日獨飲詩云自從九月持齋戒不醉重陽十五年是閏九月可以飲酒也

建除　日知錄三十卷建除之名自斗而起始見於太公六韜云開牙門當背建向破越絕書黃帝之元執辰破巳霸王之氣見於地戸淮南子天文訓寅爲建卯爲除辰爲滿巳爲平午爲定未爲執申爲破酉爲危戌爲成亥爲收子爲開丑爲閉漢書王莽傳十一月壬子直建戊辰直定蓋是戰國後語史記日者傳

有建除家解繙封事言治歷明時授民作事但伸播種之宜何用建除之謬方向煞神事甚無謂孤虛宜忌亦且不經東行西行之論天德月德之云臣料唐虞之歷必無此等之支所宜者日月之行 星辰之次仰觀俯察事合逆順七政之齊正此類也 錄又云淮南子五行子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困抱朴子引靈寶經謂支干上生下曰寶下生上曰義上克下曰制下克上曰伐上下同曰專以保爲寶以困爲伐令歷家承用之

十二辰 自攝提格至赤奮若是也爾雅釋天後世分一日爲十二時而以十二辰名配之於古未有也日知錄二十卷云洪範言歲月日不言時周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位

不言時屈子自序其生年月日不及時呂才祿命書亦止言年月日不及時（原注李虛中以人生年月日所直支干推人禍福生死百不失一初不用時也自宋而後乃并其時參合之謂之八字見謝肇淛五雜俎）自漢以下歷法漸密於是以一日分爲十二時蓋不知始於何人而至今遵用不廢又云左氏昭五年傳卜楚丘曰日之數十故有十時而杜元凱注則以爲十二時雖不立十二支之目然其曰夜半者即今之所謂子也雞鳴者丑也平旦者寅也日出者卯也食時者辰也隅中者巳也日中者午也日昳者未也晡時者申也日

入者酉也黃昏者戌也人定者亥也一日分爲十二始見於此考之史記天官書曰旦至食食至日昳日昳至餔餔至下餔下餔至日入素問藏氣法時論有曰夜半曰平旦曰日出曰日中曰日昳曰下餔王冰注以日昳爲土王下餔爲金王又有曰四季者注云土王是今人所謂丑辰未戌四時也吳越春秋有曰時加日出時加雞鳴時加日昳時加禺中則此十二名古有之矣案既以斗十二辰配時又以十二禽配辰亦自古有之也詩小雅以午日差馬是午爲馬也又讖言典午者卽是司馬禮月令季冬出土牛是丑爲牛說文云古文亥爲豕又云巳爲蛇也後漢書鄭玄傳今年歲在辰來年歲在巳注引劉晝曰辰爲龍巳爲蛇歲在龍蛇賢人嗟玄以

讖合之知命當終是讖書復有說此者也因學紀聞九卷朱文公嘗問蔡季通十二相屬起於何時首見何書又謂以二十八宿之象言之唯龍與牛爲合而他皆不類至於虎當在西而反居寅雞爲鳥屬而反居酉又外之甚者韓文考異毛穎傳對卯地謂十二物未見所從來愚案吉日庚午既差我馬午爲馬之證也季冬出土牛丑爲牛之證也蔡邕月令論云十二辰之會五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘虎以下非食也月令正義云雞爲木羊爲火牛爲土犬爲金豕爲水但陰陽取象多塗故午爲馬酉爲雞不可一定也十二物見論衡物勢篇賭賤逯鮹䶂說文亦謂巳爲蛇象形其十

二時之目唯歷書云雞三號卒明撫十二節卒於丑

而下文卻云朔旦冬至正北又云正北正西正南正

東不直言子酉午卯漢書五行志言日加辰巳又言

時加未翼奉傳言日加申又言時加卯王莽傳天文郎按栻於前日時加某莽旋席隨斗柄而坐而吳越春秋亦云今日甲子時加於巳周髀經亦有加卯加酉之言若紀事之文無用此者南齊書天文志始有子時丑時亥時北齊書南陽王綽傳有景時午時景時者丙時也

五夜　五分其夜爲甲乙丙丁戊也起於漢以來日知錄二十卷引周禮司寤氏掌夜時注夜時謂夜晚早若今甲乙至戊顏氏家訓或問一夜何故五更答曰漢魏以來謂爲甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜亦云一更二更三更四更五更皆以五爲節所以然者假令正月建寅斗柄夕則指寅曉則指午矣

自寅至午凡歷五辰冬夏之月雖復長短參差然辰間遼闊盈不至六縮不至四進退常在五者之間更歷也經也故曰五更爾

漢書西域傳杜欽曰斥候士五分夜擊刁斗自守天文志本始元年四月壬戌甲夜地節元年正月戊午乙夜六月戊戌甲夜三國志曹爽傳自甲夜至五鼓爽乃投刀于地晉書趙王倫傳期四月三日丙夜一籌以鼓聲爲應是也五分其夜而不詳於是有言漏上幾刻者五行志晨漏未盡三刻有兩月重見又云漏上四刻半乃頗有先禮儀志夜漏未盡七刻鐘鳴受賀東方朔傳微行以夜漏上十刻迺

出王尊傳漏上十四刻行臨到外戚傳晝漏上十刻
而崩又云夜漏上五刻持兒與舜會東交掖門自南
北史以上皆然故素問曰一日一夜五分之隋志曰
晝有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊

月忌　天祿識餘下卷云俗以初五十四二十三爲月
忌蓋三日乃河圖數之中宮五數耳五爲君象故民
庶不敢用

甲寅無子　漢書律歷志六甲辰有五子唯甲寅無子

竊九　天祿識餘引謝肇淛五雜組閩中以正月二十

九日為窮九謂是日天氣常窮晦然也家家以糖棗之屬作糜餔之余案京師人以正月十九為燕九似與窮九之義相緣而起非燕地之謂也

證俗文卷五

孫聯 姑 蓀 薇 芬 曾孫國 鎮 瑞 忠 紱 同校字